

經部

欽定四庫全書

經部

樂律全書卷十七八

詳校官內閣學士管理樂部臣鄒奕孝

侍讀臣孫球覆勘

總校官降調編修臣倉聖脉

校對官中書臣秦瀛

謄錄監生臣王宮

樂律全書卷十七

明　朱載堉　撰

律呂精義外篇七

古今樂律雜說并附録

論禮樂二者不可偏廢第六之下

臣嘗聞臣父曰樂經者何詩經是也書不云乎帝曰夔命汝典樂教胄子直而温寛而栗剛而無虐簡而無傲

詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫神人以和夔曰於予擊石拊石百獸率舞此之謂也迄於衰周詩樂互稱尚未歧而為二故孔子曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所又曰師摯之始關雎之亂洋洋乎盈耳哉此稱詩為樂也孟子曰齊景公召大師曰為我作君臣相說之樂蓋徵招角招是也其詩曰畜君何尤畜君者好君也此稱樂為詩也秦政坑儒滅學之後禮樂崩壞漢初制氏世在樂官但能紀其鏗鏘鼓舞

而不能言其義齊魯韓毛但能言其義而不知其音於是詩與樂始判而為二魏晉已降去古彌遠遂謂樂經亡殊不知詩存則樂未嘗亡也惟笙詩六篇者不可得而見矣先儒或謂笙詩元起有聲無辭愚見論之殆不然也今夫晝角之類其為器也五音六律未能備具也而其三弄之曲尚且有辭焉何況笙乃五音六律備具之器而六詩既有聲矣安得無辭乎既無辭矣安得謂之詩乎又安得復有南陔等名與夫孝子相戒以養等

義乎以此觀之則彼有聲無辭之說滯閡不通矣小序以為其辭亡者是也先儒以為元起無辭非也雖然其辭亡矣推之於理亦可補焉譬如冬官之篇亡而以考工記補之格致之傳亡而以程子之意補之夫考工記之與程子之意皆與本文不類而補之亦未為害何獨於詩靳之不敢補哉南陔等篇前賢多補之者如夏侯湛之作今存一章可考而不見其全文惟束廣微之作備載於文選者是也裴耀卿守宣州歌此詩觀者感泣

豈即束氏所補者歟抑夏侯氏所補者歟夏作見劉孝標世説註其辭曰既殷斯虔仰説洪恩夕定晨省奉朝侍昏宵中告退鷄鳴在門孳孳恭誨夙夜是敦潘岳見是詩曰此非徒温雅乃别見孝悌之性以今觀之其意固善矣其語頗重複晨昏夙夜只是一義束詩亦無甚動人處豈能令感泣乎間嘗效顰為之依次第附録焉

臣謹按絃歌三終者鹿鳴為一終四牡為一終皇皇者華為一終笙奏三終者南陔為一終白華為一終

華黍為一終閒歌三終者魚麗由庚共為一終嘉魚崇丘共為一終有臺由儀共為一終合樂三終者關雎鵲巢共為一終葛覃采蘩共為一終卷耳采蘋共為一終共為一終者蓋接續奏之非並奏也

絃歌三終凡三篇

鹿鳴第一

毛詩序曰鹿鳴燕羣臣嘉賔也既飲食之又實幣帛筐篚以將其厚意然後忠臣嘉賔得盡其心矣又曰

鹿鳴廢則和樂缺矣

呦呦鹿鳴食野之苹我有嘉賓鼓瑟吹笙吹笙鼓簧承

林蕤姑黄應林南林姑黄南林姑林姑黄姑黄姑林應

筐是將人之好我示我周行

林南林南林姑黄姑黄南林

呦呦鹿鳴食野之蒿我有嘉賓德音孔昭視民不恌君

林蕤姑黄應林南林姑黄南林南林姑林應林南林姑

子是則是傚我有旨酒嘉賓式燕以敖

黃林姑南林南林姑黃姑黃蕤南姑林

呦呦鹿鳴食野之芩我有嘉賓鼓瑟鼓琴鼓瑟鼓琴和

林蕤姑黃應林南林姑黃南林姑林姑黃蕤南姑林南

樂且湛我有旨酒以燕樂嘉賓之心

林姑林南林姑黃姑南林姑黃南林

鹿鳴三章章八句

四牡第二

毛詩序曰四牡勞使臣之來也有功而見知則說矣

又曰四牡廢則君臣缺矣

四牡騑騑周道倭遲豈不懷歸王事靡盬我心傷悲

林姑南林南林姑黃姑林南林姑林姑黃林姑南林

四牡騑騑嘽嘽駱馬豈不懷歸王事靡盬不遑啓處

林姑南林南林姑黃姑林南林姑林姑黃林姑南林

翩翩者鵻載飛載下集于苞栩王事靡盬不遑將父

林姑黃林南林姑黃應林南林姑林姑黃林姑南林

翩翩者鵻載飛載止集于苞杞王事靡盬不遑將母

林姑黃林南林姑黃應林南林姑林姑黃林姑南林

駕彼四駱載驟駸駸豈不懷歸是用作歌將母來諗

林姑南林南林姑黃姑林南林南林姑黃林姑南林

四牡五章章五句

皇皇者華第三

毛詩序曰皇皇者華君遣使臣也送之以禮樂言遠而有光華也又曰皇皇者華廢則忠信缺矣

皇皇者華于彼原隰駪駪征夫每懷靡及

林姑黃林應林南林南林姑黃林南姑林

我馬維駒六轡如濡載馳載驅周爰咨諏

林姑南林南潢南林南林姑黃林姑南林

我馬維騏六轡如絲載馳載驅周爰咨謀

林姑南林南潢南林南林姑黃林姑南林

我馬維駱六轡沃若載馳載驅周爰咨度

林姑南林南潢南林南林姑黃林姑南林

我馬維駰六轡既均載馳載驅周爰咨詢

林姑南林南潢南林南林姑黄林姑南林

皇皇者華五章章四句

笙奏三終凡三篇

南陔第一

毛詩序曰南陔孝子相戒以養也又曰南陔廢則孝友缺矣

南陔有風吹彼苞棘厥景婆娑欲静弗得孝子事親當

林姑黄林應林南林姑黄南林姑林姑黄姑黄南林應

竭其力父母之恩昊天罔極

林南林南林姑黃姑黃姑林

南陔有風吹彼桑梓慕我父母終身敬止曷哉伯仲以

林姑黃林應林南林姑黃南林南林姑黃姑黃姑林黃

及娣姒怡爾晨昏挈爾甘旨

姑南林南林姑黃姑黃南林

景薄桑榆日亦云暮父母俱存兄弟無故雖有至樂寧

林南姑黃姑黃姑林南林姑黃林南姑林應林南林姑

不深慮一則以喜一則以懼

黄姑林南林姑黄姑黄姑林

南陔三章章八句 新補

白華第二

毛詩序曰白華孝子之絜白也又曰白華廢則廉恥

缺矣

嗟彼白華瑩然如玉君子立身必慎其獨無貽親辱

林姑南林南林姑黄應林南林姑林姑黄姑黄南林

嗟彼白華瑩然如琇君子立身必謹所守無貽親咎

林姑南林南林姑林應林南林南林姑黃姑黃姑林

嗟彼白華瑩然如霜君子立身如圭如璋為親之光

林姑南林南林姑黃應林南林南林姑黃姑黃南林

嗟彼白華瑩然如雪君子立身清潔絜絜庶無玷缺

林姑南林南林姑黃應林南林南林姑黃姑黃南林

嗟彼白華瑩然如冰君子立身戰戰兢兢庶無怨憎

林姑南林南林姑黃應林南林南林姑黃姑黃南林

白華五章章五句 新補

華黍第三

毛詩序曰華黍時和歲豐宜黍稷也又曰華黍廢則蓄積缺矣

彼華者黍彼實者稷相彼秋成時萬時億

林南姑黃蕤南姑林應林南林姑林南林

彼華者黍彼實者麥時和歲豐囷盈倉積

林南姑黃蕤南姑林應林姑林姑黃南林

彼華者黍彼實者菽農夫之慶邦家之福

(林)(南)(姑)(黄)(蕤)(南)(姑)(林)(應)(林)(姑)(林)(姑)(黄)(南)(林)

彼華者黍彼實者麻君子愛民不驕不奢

(林)(南)(姑)(黄)(蕤)(南)(姑)(林)(應)(林)(南)(林)(姑)(黄)(南)(林)

彼華者黍彼實者禾君子愛物不溢不過

(林)(南)(姑)(黄)(蕤)(南)(姑)(林)(應)(林)(南)(林)(姑)(黄)(南)(林)

華黍五章章四句 新補

間歌三終 凡六篇

魚麗第一之上

毛詩序曰魚麗美萬物盛多能備禮也文武以天保以上治内采薇以下治外始於憂勤終於逸樂故美萬物盛多可以告於神明矣又曰魚麗廢則法度缺矣

魚麗于罶鱨鯊君子有酒旨且多

林 蕤 姑 黄 應 林 南 林 姑 黄 南 姑 林

魚麗于罶魴鱧君子有酒多且旨

林 蕤 姑 黄 應 林 南 林 姑 黄 南 姑 林

魚麗于罶鰋鯉君子有酒旨且有

林蕤姑黃應林南林姑黃南姑林

物其多矣維其嘉矣

林蕤姑黃蕤姑南林

物其旨矣維其偕矣

林蕤姑黃蕤姑南林

物其有矣維其時矣

林蕤姑黃蕤姑南林

魚麗六章三章章四句三章章三句

由庚第一之下

毛詩序曰由庚萬物得由其道也又曰由庚廢則陰陽失其道理矣

天運元亨萬物由庚王道正直蕩蕩平平

林南姑黃應林南林姑林姑黃姑黃南林

寒暑以序雨暘以時百穀用成庶績咸熙

林姑黃林姑南姑林南林姑黃姑黃南林

草木蕃廡鳥獸咸若仰覩鳶飛俯窺魚躍

林南姑黄蕤南姑林南林姑黄姑林南林

習習景風甘雨其濛醴泉洩洩玉燭融融

林姑黄林應林南林姑林姑黄姑黄南林

由庚四章章四句 新補

南有嘉魚第二之上

毛詩序曰南有嘉魚樂與賢也太平之君子至誠樂

與賢者共之也又曰南有嘉魚廢則賢者不安下不

得其所矣

南有嘉魚烝然罩罩君子有酒嘉賓式燕以樂

林姑南林應林南林南林姑黄姑黄蕤南姑林

南有嘉魚烝然汕汕君子有酒嘉賓式燕以衎

林姑南林應林南林南林姑黄姑黄蕤南姑林

南有樛木甘瓠纍之君子有酒嘉賓式燕綏之

林姑南林南潢南林南林姑黄姑黄姑林南林

翩翩者鵻烝然來思君子有酒嘉賓式燕又思

林姑黃林應林南林南林姑黃姑黃姑林南林

南有嘉魚四章章四句

崇丘第二之下

毛詩序曰崇丘萬物得極其高大也又曰崇丘廢則萬物不遂矣文選註引此序文不遂之下有其性二字

瞻彼崇丘積土成高相彼大海積水成濤

林姑南林應林南林南林姑黃姑黃南林

卷石積多其形嵯峨勺水積久勢若江河

林姑南林應林南林南林姑黃姑黃南林

寶藏貨財靡所不足積善之家必有餘福

林南姑黃應林南林南林姑黃姑黃南林

鳥獸魚龍咸遂其性積善之家必有餘慶

林南姑黃蕤南姑林南林姑黃姑黃姑林

崇丘四章章四句 新補

南山有臺第三之上

毛詩序曰南山有臺樂得賢也得賢則能為邦家立

太平之基矣又曰南山有臺廢則為國之基墜矣

南山有臺北山有萊樂只君子邦家之基樂只君子萬

林姑黃林姑黃姑林南林姑黃應林南林南林姑黃林

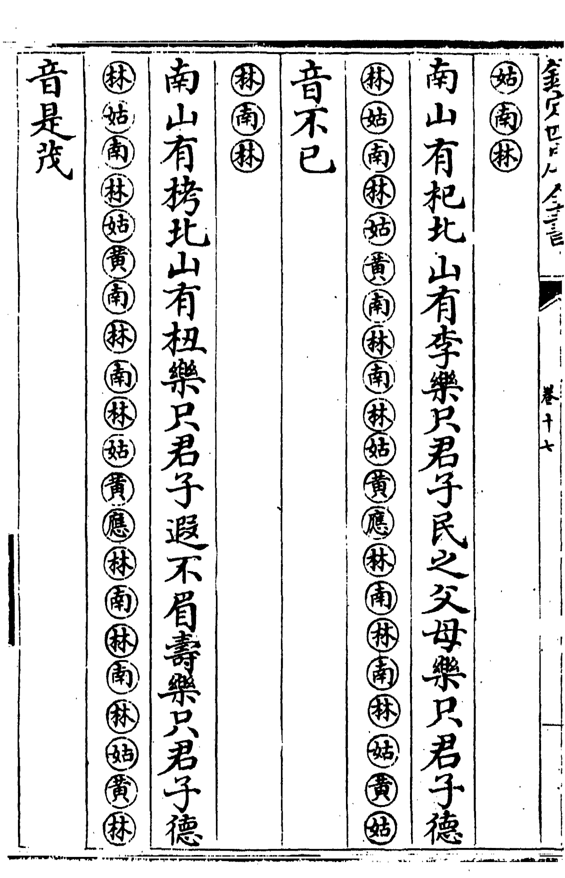
壽無期

姑南林

南山有桑北山有楊樂只君子邦家之光樂只君子萬

林姑黃林姑黃姑林南林姑黃應林南林南林姑黃林

壽無疆

姑南林

南山有杞北山有李樂只君子民之父母樂只君子德

林姑南林姑黄南林南林姑黄應林南林南林姑黄姑

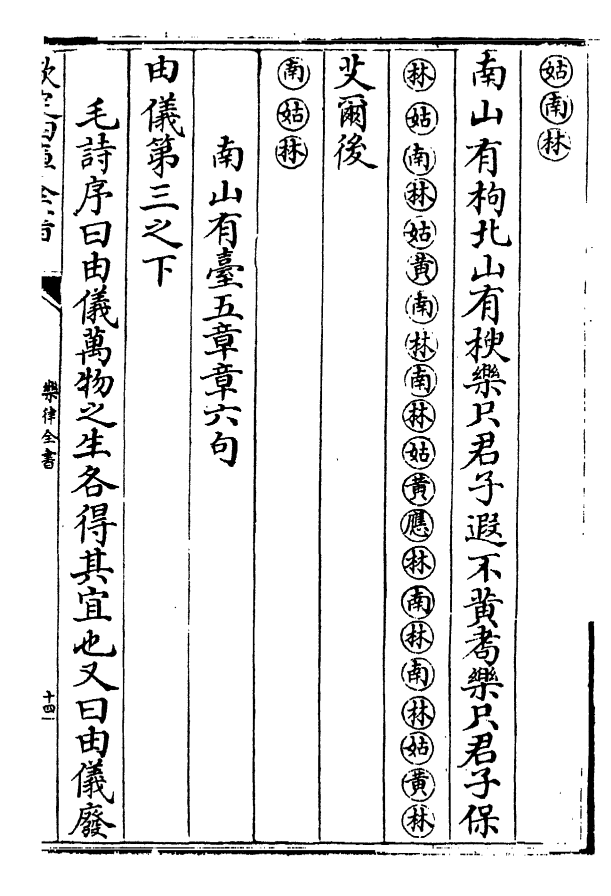
音不已

林南林

南山有栲北山有杻樂只君子遐不眉壽樂只君子德

林姑南林姑黄南林南林姑黄應林南林南林姑黄林

音是茂

姑南林

南山有枸北山有楰樂只君子遐不黃耇樂只君子保

林姑南林姑黃南林南林姑黃應林南林南林姑黃林

艾爾後

南姑林

南山有臺五章章六句

由儀第三之下

毛詩序曰由儀萬物之生各得其宜也又曰由儀廢

則萬物失其道理矣

肅肅令儀君子由之秩秩彛倫君子求之率性之道君

林蕤姑黃應林南林姑黃南林南林姑黃蕤南姑林姑

子脩之

黃南林

何謂彛倫父子有親君臣有義朋友有信兄愛弟敬夫

林南姑黃應林姑林姑黃姑林南林姑林黃姑南林姑

和妻順

黃姑林

君令臣恭父慈子孝夫妻相敬兄弟相好惠于朋友無

林南姑黃應林姑林姑黃姑林黃蕤姑林南林姑黃姑

德不報

黃姑林

維物有則維民秉彝好斯美德由此令儀上和下睦暤

林姑黃林南林姑林姑黃姑林應林南林南林姑黃林

暤熙熙

姑南林

由儀四章章六句新補

已上小雅十二篇黄鍾徵調曲也每章皆以林鍾起調畢曲

合樂三終凡六篇

關雎第一之上

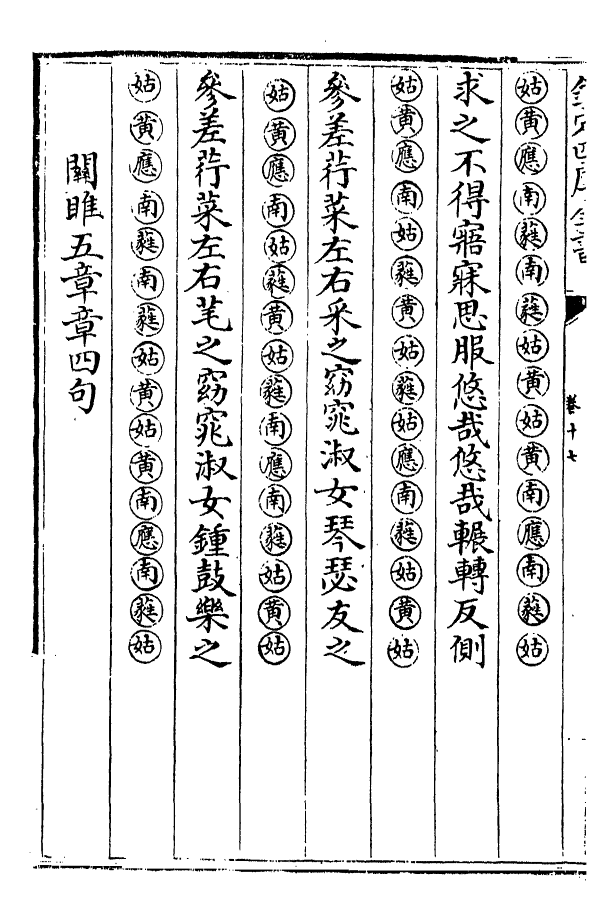
毛詩序曰關雎后妃之德也風之始也所以風天下而正夫婦也故用之鄉人焉用之邦國焉然則關雎

麟趾之化王者之風故繫之周公南言化自北而南也鵲巢騶虞之德諸侯之風也先王之所以教故繫之召公周南召南正始之道王化之基是以關雎樂得淑女以配君子憂在進賢不淫其色哀窈窕思賢才而無傷善之心焉是關雎之義也

關關雎鳩在河之洲窈窕淑女君子好逑

姑 㽔 應 南 應 南 㽔 姑 黄 姑 黄 南 㽔 姑 黄 姑

參差荇菜左右流之窈窕淑女寤寐求之

姑黃應南蕤南蕤姑黃姑黃南應南蕤姑

求之不得寤寐思服悠哉悠哉輾轉反側

姑黃應南姑蕤黃姑蕤姑應南蕤姑黃姑

參差荇菜左右采之窈窕淑女琴瑟友之

姑黃應南姑蕤黃姑蕤南應南蕤姑黃姑

參差荇菜左右芼之窈窕淑女鐘鼓樂之

姑黃應南蕤南蕤姑黃姑黃南應南蕤姑

關雎五章章四句

鵲巢第一之下

毛詩序曰鵲巢夫人之德也國君積行累功以致爵位夫人起家而居有之德如鳲鳩乃可以配焉

維鵲有巢維鳩居之之子于歸百兩御之

姑黃姑南蕤姑應南應南蕤姑蕤南蕤姑

維鵲有巢維鳩方之之子于歸百兩將之

姑黃姑南蕤姑應南應南蕤姑蕤南蕤姑

維鵲有巢維鳩盈之之子于歸百兩成之

姑黃姑南蕤姑應南應南蕤姑蕤南蕤姑

鵲巢三章章四句

葛覃第二之上

毛詩序曰葛覃后妃之本也后妃在父母家則志在於女功之事躬儉節用服澣濯之衣尊敬師傅則可以歸安父母化天下以婦道也

葛之覃兮施于中谷維葉萋萋黄鳥于飛集于灌木其

姑黃蕤姑蕤姑應南應南蕤姑南姑蕤姑蕤姑應南應

鳴喈喈

南蕤姑

葛之覃兮施于中谷維葉莫莫是刈是濩爲絺爲綌服

姑黄蕤姑蕤姑應南應南蕤姑蕤南蕤姑蕤姑應南應

之無斁

南蕤姑

言告師氏言告言歸薄汙我私薄澣我衣害澣害否歸

姑蕤姑南蕤南蕤姑應南蕤南蕤姑黄姑蕤姑應南應

寧父母

(南)(雍)(姑)

葛覃三章章六句

采蘩第二之下

毛詩序曰采蘩夫人不失職也夫人可以奉祭祀則不失職矣

于以采蘩于沼于沚于以用之公侯之事

(姑)(黄)(雍)(南)(應)(南)(雍)(姑)(雍)(姑)(應)(南)(雍)(姑)(黄)(姑)

于以采蘩于澗之中于以用之公侯之宮

姑黃蕤南蕤南蕤姑蕤姑應南應南蕤姑

被之僮僮夙夜在公被之祁祁薄言還歸

姑黃蕤姑蕤南蕤姑蕤姑應南應南蕤姑

采蘩三章章四句

卷耳第三之上

毛詩序曰卷耳后妃之志也又當輔佐君子求賢審官知臣下之勤勞內有進賢之志而無險詖私謁之

心朝夕思念至於憂勤也

采采卷耳不盈頃筐嗟我懷人寘彼周行

姑黄蕤姑蕤姑應南應南蕤姑南姑蕤姑

陟彼崔嵬我馬虺隤我姑酌彼金罍維以不永懷

姑黄蕤姑南姑蕤姑黄姑應南蕤姑南蕤姑黄姑

陟彼高岡我馬玄黄我姑酌彼兕觥維以不永傷

姑黄蕤姑南姑蕤姑黄姑應南蕤姑南蕤姑黄姑

陟彼砠矣我馬瘏矣我僕痡矣云何吁矣

姑黄蕤姑南姑蕤姑黄姑蕤姑應南蕤姑

卷耳四章章四句

采蘋第三之下

毛詩序曰采蘋大夫妻能循法度也能循法度則可

以承先祖共祭祀矣

于以采蘋南澗之濵于以采藻于彼行潦

姑黄蕤南蕤南蕤姑蕤姑應南應南蕤姑

于以盛之維筐及筥于以湘之維錡及釜

姑黃蕤姑南姑蕤姑蕤姑應南應南蕤姑

于以奠之宗室牖下誰其尸之有齊季女

姑黃蕤姑蕤姑黃姑應南蕤姑黃姑蕤姑

采蘋三章章四句

已上國風六篇黃鍾角調曲也每章皆以姑洗起調畢曲

鳴賛唱禮定規鳴賛即樂正也篇名下或加之詩字則俗勿加則不俗是故表出之

絃歌鹿鳴　絃歌四牡　絃歌皇皇者華

笙奏南陔　笙奏白華　笙奏華黍

歌魚麗奏由庚

歌南有嘉魚奏崇丘

歌南山有臺奏由儀

合樂關雎鵲巢

合樂葛覃采蘩

合樂卷耳采蘋

正歌備

賓出奏陔陔夏也疑即南陔或曰既醉見大雅

樂律全書卷十七

樂律全書卷十八

明 朱載堉 撰

律呂精義外篇八

古今樂律雜說并附録

論弦歌二者不可偏廢第七

序曰歌以弦為體以歌為用弦歌二者不可偏廢故論之

書名弦歌要旨者臣父恭王之所傳而臣之所受者也其旨有四曰摠條理以安節致中和以安律始操縵以安弦終博依以安詩四者所謂弦歌之要旨也原夫為書之意蓋慮世儒習歌詠者則有矣鼓琴瑟者或鮮焉故先之以琴瑟又慮學琴瑟者則有矣通律呂者或鮮焉故先之以律呂又慮講律呂者則有矣明節奏者或鮮焉故先之以節奏觀其次序先後察其本末始終無非微顯闡幽之意謂之要旨不亦宜乎謹録如左

弦歌要旨序

夫歌詠所以養其性情舞蹈所以養其血脉故曰禮樂不可斯須去身孔門禮樂之教自興於詩始論語曰取瑟而歌又曰子於是日哭則不歌其非病非哭之日蓋無日不弦不歌由是而觀則知弦歌乃素日常事所謂不可斯須去身信矣至若子游子路曾晳之徒皆以弦詠相尚伯魚未學周南召南則以面牆之喻規之其諄諄誘以詩樂而無

間也宋朝道學之興老師宿儒痛正音之寂寥嘗
擇取二南小雅十數篇寓之塤籥使學者朝夕歌
詠近世行鄉飲亦不廢歌詩儒生往往習此雖不
以為異事然而徒歌無弦歌又不能造夫精妙之
地使人聽之而惟恐卧實有以致卧也臣父南還
得秘傳操縵譜以授臣曰徒弦徒歌非所謂弦歌
也欲學弦歌慎毋忽此臣對曰唯遂習而傳之因
僭為之序曰操縵安弦其來尚矣今琴家定弦所彈

操縵譜即古操縵之遺音也口耳相傳不記文字詞旨淺俗學者輕之殊不思禮失求諸野樂失亦然殆未可輕之也按舊譜云定當達理定達理定定當達理定凡三句共計十三字從頭再作是為二章合二章為一篇名曰古操縵引詳其詞旨蓋謂定弦之人當達定弦之理然後弦可定也下文二句嗟嘆之耳雖擬弦音而作亦未必無謂也別傳譜云風清月朗聲月朗聲風清月朗聲是亦有謂而作

蓋此五字而具四義謂正應和同也正者本律散音風月二字是也應者本律實音清字是也和者相生之音朗字是也同者齊撮之音聲字是也風清二聲為同月朗二聲為和凡律為陽而呂為陰以律應律以呂應呂曰應以律和呂以呂和律曰和以陽配陽以陰配陰謂之同而不和以陽召陰以陰召陽謂之和而不同琴瑟譜中皆有正應和同四義具此四義謂之操縵否則左傳所謂專壹

是也故學記曰不學操縵不能安弦不學博依不能安詩安樂也安弦樂於弦也安詩樂於詩也操者持也縵者緩也持於弦聲則歌聲緩所謂歌永言也博者多也依者倚也倚於歌聲則弦聲多所謂聲依永也歌彼一字弦此二段二段既盡一字方終勿令歌聲先盡而弦聲未盡勿令弦聲先終而歌聲未終弦與歌歌與弦交相操持互相依倚不知歌之為弦弦之為歌物我兩忘而與俱化養

性情致中和由乎此也前叚第一聲擊金鍾為節
後叚第一聲擊玉磬為節所謂始終條理者也無
鍾磬則以缶為節趙王鼓瑟秦王擊缶是也弦聲
數十擊節止二此所謂繁文簡節之音也初學琴
瑟必先學此雖然嘗繹思之舊譜一篇分作二章
每章三句象道生一一生二二生三也首句五字
象五聲也次則八字象八音也共十三字象琴十
三徽也一篇之間總節有二象兩儀也一章之間

細節有八象八卦也弦聲十三象十二月及閏月也其旨深興非聖人不能作然昔人所傳譜詞涉鄙俚故好事者頗潤色之或借風清月朗字義或采古人見成語言用擬弦音猶樂家所謂填詞也不過識音律明節奏開示初學而已若夫魚兎既得筌蹄宜棄弦聲添減存乎其人不必拘於十三聲也惟總節二與細節八則不敢添減耳故操縵譜有十三字者有十六字者弦聲多寡大同而小

異也今列數種於左庶後世學者知所變通云

十三字操縵

前段名曰金聲　㊂定當達理定　達理定　定當達理定

後段名曰玉振　㊂定當達理定　達理定　定當達理定

右係琴家所傳舊譜乃太古遺音也

又十三字操縵

前段名曰金聲　㊂風清月朗聲　月朗聲　風清月朗聲

後段名曰玉振　㊂高山流水聲　流水聲　高山流水聲

右係琴家别譜亦名風清月朗是也

又十三字操縵

前叚名曰金聲　滄浪之水清　之水清　可以濯我纓

後叚名曰玉振　滄浪之水濁　之水濁　可以濯我足

右係借古語擬弦音猶詞家填腔也

十六字操縵

前叚名曰金聲　滄浪之水清兮之水清兮可以濯我纓兮

後叚名曰玉振　滄浪之水濁兮之水濁兮可以濯我足兮

右係借古語擬弦音猶詞家塡腔也

又十六字操縵

前叚名曰金聲　(月)朗風清流水高山月朗風清流水高山

後叚名曰玉振　(風)清月朗山高水流風清月朗山高水流

右係琴家别譜亦名月朗風清是也

又十六字操縵

前叚名曰金聲　(非)禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

後叚名曰玉振　(敖)不可長欲不可從志不可滿樂不可極

右係借古語擬弦音猶詞家填腔也

論曰音節之生由乎人之心也天君泰然則百體從令條貫弗方則音節違和曰和曰節無餘藴矣周禮小師掌六樂聲音之節與其和和者齊聲如一之謂也節者板眼如一之謂也故孟子稱仲尼金聲而玉振之取譬於鐘磬也虞書擊石拊石百獸率舞商頌既和且平依我磬聲周禮鐘師磬師掌金奏教縵樂儀禮奏騶虞間若一註謂間若一

者重節古人於樂重在節奏今人學歌學琴多無板眼何也板眼者節奏之謂也節奏者操縵之謂也故學記曰不學操縵不能安弦不學博依不能安詩學琴學歌先學操縵為第一之要務操縵失傳則雅樂失傳矣舊傳操縵每段各十六聲今或省去三聲蓋所省三聲者亦猶文章中助字云

已上揔條理以安節條理猶言脉絡安節安於節奏後凡言安律安弦安詩皆倣此

九徽十徽及兩徽間貼紙條圖

太姑林南應
對九徽

大夾蕤夷無
兩徽間

黃太仲林南
對十徽

初學琴依此法九十徽紙條貼兩徽間亦如是紙三條十五位對十徽黃太仲林與南次第用對九徽太姑林南與應次第尋兩徽間大夾蕤夷與無不對徽十五位皆寫畢按位彈即同律

按魏書樂志曰平調以角為主清調以商為主瑟調以宮為主已上三句互見杜氏通典文獻通考而人不曉其義蓋琴家謂琴一弦為宮二弦為商三弦為角又謂黄鍾為諸均主董仲舒曰琴瑟不調甚者必解而更張之以角為主者先上第三弦吹黄鍾律管令與散聲協是為平調也以商為主者先上第二弦吹黄鍾律管令與散聲協是為清調也以宮為主者先上第一弦吹黄鍾律管令與

散聲協是為瑟調也由是推之古調當先上第四弦吹黄鍾以協之而魏志不言者葢古調乃琴之正調而平清瑟皆變調也昔人論樂多云三調皆指琴之變者而言故不言正調也然則各調皆當以其本律定弦無律以筆代之而筆簧或不全故又以琴代之依前項紙條所貼處按而彈之則諸律皆備矣

論琴五音七音

琴有七弦當具七音世所傳者五音為均何也葢五音為均者古謂之五弦琴其第三弦舊名中弦故史記謂琴宫弦居中央君也商張右傍不失其次序則君臣之位正矣猶瑟宫弦為君而居中央者也七弦之琴係七音為均者宫弦亦居中央惟五音為均者則以第三弦為黄鍾此乃五弦琴宫之舊位而未嘗改也故管子謂宫數八十一徵數一百八羽數九十六徵羽之數各加一倍即此理

也近世琴家不曉此理指第一弦散聲為宮誤矣

論琴九徽十徽

琴之徽十有三惟第十徽與第九徽古人謂之中聲乃琴之最要也調弦定律不過二者之間而已律從濁漸清謂之降琴從第十徽降至第五徽謂之五節自十降九為第一節自九降八為第二節自八降七為第三節自七降六為第四節自六降五為第五節五節之外濁者益濁清者益清皆非

中聲雖有餘徽而雅樂不用也昭元年左傳曰先王之樂所以節百事也故有五節遲速本末以相及中聲以降五降之後不容彈矣於是有煩手淫聲慆堙心耳乃忘平和君子弗聽也君子之近琴瑟以儀節也非以慆心也此之謂也

秘傳定琴瑟法

孟子曰不以六律不能正五音後漢律歷志曰弦以緩急清濁非管無以正也詩云鼓瑟鼓琴笙磬

同音雖無律而有笙定不難矣拔出笙簧而單吹之令善琴善箏者解去琴瑟之弦從新上之蓋瑟與箏大小雖殊而其上弦之法無異知箏不識瑟亦能上弦耳琴有五聲為均者亦有七音為均者上弦法略不同且論五聲者初學易曉也琴弦散聲為律之正音按第十徽為律之母按第九徽為律之子律母云者能生散聲者也律子云者散聲所生者也先吹合字上第一弦按第十徽彈之令

與笙音相同是為黄鍾次吹四字上第二弦按第
十徽彈之令與笙音相同是為太蔟次吹上字上
第三弦按第十徽彈之令與笙音相同是為仲吕
次吹尺字上第四弦按第十徽彈之令與笙音相
同是為林鍾次吹工字上第五弦按第十徽彈之
令與笙音相同是為南吕其第六弦第七弦散聲
與第一弦第二弦散聲相應此五聲為均之琴也
吹笙定弦畢復照調弦法再詳定之是上琴大略

也

上瑟大略與上筝同將瑟弦通解畢新布拂拭乾

淨尾端用錦一幅或用色紙代之先上中弦空彈

散聲令與琴第三弦散聲相同復從中間挨次上

之上弦聽音空彈散聲不須安柱第一弦第二弦

散聲比琴第一弦散聲微低第三弦第四弦散聲

與琴第一弦散聲同第五弦第六弦散聲比琴第

二弦散聲微低第七弦第八弦散聲與琴第二弦

散聲同第九弦第十弦散聲比琴第二弦散聲微高第十一弦第十二弦散聲比琴第三弦散聲微低自第十三弦起至第二十五弦散聲皆與琴第三弦散聲同如是聽畢然後安柱外邊大弦安柱離尾岳内約有一肘裏邊小弦安柱離首岳内約有一肘然瑟長短不同但言離岳勿太遠勿太近可也餘弦安柱形如鴈陣排作一行勿作兩行俗士不曉排作兩行甚可笑也其定弦法以筌定琴

以琴定瑟則十二律之音全矣

瑟首岳山上貼紙條對弦寫

律	弦	定弦
黃中	瑟之第一弦也（已下用琴定弦）	對十徽按一弦實音定之
大中	瑟之第二弦也	兩徽間按一弦實音定之
太中	瑟之第三弦也	對十徽按二弦實音定之
夾中	瑟之第四弦也	兩徽間按二弦實音定之
姑中	瑟之第五弦也	對九徽按二弦實音定之
仲中	瑟之第六弦也	對十徽按三弦實音定之
蕤中	瑟之第七弦也	兩徽間按三弦實音定之
林中	瑟之第八弦也	對十徽按四弦實音定之
夷中	瑟之第九弦也	兩徽間按四弦實音定之
南中	瑟之第十弦也	對十徽按五弦實音定之
無中	瑟之第十一弦也	兩徽間按五弦實音定之
應中	瑟之第十二弦也	對九徽按五弦實音定之
黃清	瑟之第十三弦也（已下用瑟定弦）	彈第一弦黃中定之

十二律中聲十二律清聲圖

大清	瑟之第十四弦也	彈第二弦大中定之
太清	瑟之第十五弦也	彈第三弦太中定之
夾清	瑟之第十六弦也	彈第四弦夾中定之
姑清	瑟之第十七弦也	彈第五絃姑中定之
仲清	瑟之第十八弦也	彈第六弦仲中定之
蕤清	瑟之第十九弦也	彈第七弦蕤中定之
林清	瑟之第二十弦也	彈第八弦林中定之
夷清	瑟之第二十一弦也	彈第九弦夷中定之
南清	瑟之第二十二弦也	彈第十弦南中定之
無清	瑟之第二十三弦也	彈第十一弦無中定之
應清	瑟之第二十四弦也	彈第十二弦應中定之
小黃清	瑟之第二十五弦也	彈第十三弦黃清定之

右是小樣紙條長短廣狹與瑟岳山一般

論黃弦不可不彈

莊子文子及淮南子之言瑟也皆云鼓之二十五弦皆動此乃古法至唐宋猶然也杜氏通典曰頌瑟長七尺二寸二十五弦盡用之盡用之者則中弦亦用矣文獻通考曰第一弦黃鍾中聲第十三弦黃鍾清聲即中弦也第二弦大呂中第十四弦大呂清第三弦太蔟中第十五弦太蔟清第四弦

夾鍾中第十六弦夾鍾清第五弦姑洗中第十七弦姑洗清第六弦仲呂中第十八弦仲呂清第七弦蕤賓中第十九弦蕤賓清第八弦林鍾中第二十弦林鍾清第九弦夷則中第二十一弦夷則清第十弦南呂中第二十二弦南呂清第十一弦無射中第二十三弦無射清第十二弦應鍾中第二十四弦應鍾清其第二十五弦文獻通考雖不言之蓋即中弦黃鍾之應聲也諸律中清各具二均

而惟黃鍾則有大中小三聲者其中猶正律也大者倍律也小者半律也亦猶歴家履端於始舉正於中歸餘於終之義然餘律惟有二獨黃鍾有三者黃鍾至尊特異於餘律也和笙之十三簧律凖之十三弦十二律外而餘其一皆以小者為黃鍾之清聲瑟之末弦為黃鍾之清聲亦猶是耳中弦雖為黃鍾元史已前都無黃弦之説不知始於何時初意原為使鼓瑟者易識庶免錯誤覩其黃色

則知是黃鍾矣無別意也後乃傳訛遂謂黃弦爲君而不敢彈夫謂黃弦爲君而不敢彈則是樂聲中無君矣天下豈有無君之禮樂哉古人遇有變故則樂設而不作無故而於黃弦之君設而不作則不祥矣此不可不辨也宜照文獻通考改正爲便

論定瑟必須吹笙

詩云我有嘉賓鼓瑟吹笙又云鼓瑟鼓琴笙磬同

音益琴瑟與笙最相合者也今人定瑟不用笙而用排簫則誤矣排簫之精製者亦無不可但恐不精製則不如笙也笙定瑟法先吹合字定第一弦為黃鍾之中聲又吹合字定第十三弦即是中閒黃弦為黃鍾之清聲復吹六字定第二十五弦為黃鍾之子聲次吹四字定第三弦及第十五弦為太蔟隔第二弦不先定者以俗笙無背四故也次吹一字定第五弦及第十七弦為姑洗隔第四弦

不先定者以俗笙無背一故也次吹上字定第六弦及第十八弦為仲呂次吹勾字定第七弦及第十九弦為蕤賓次吹尺字定第八弦及第二十弦為林鐘次吹工字定第十弦及第二十二弦為南呂次吹凡字定第十二弦及第二十四弦為應鐘隔夷則無射而不先定者恐俗笙無啞工啞凡二音故也俗笙雖無此音其有者既已定則無者可推矣大呂在於合四二音之間比合微清比四微

濁夾鍾在於四一二音之間比四微清比一微濁夷則在於尺工二音之間比尺微清比工微濁無射在於工凡二音之間比工微清比凡微濁俗呼背四背一啞工啞凡是也世俗之樂不用此音古樂旋宫則用之矣今太常瑟無此四律者旋宫法久廢故也是以合字上字尺字獨彈獨應四字一字工字雙彈雙應非古人彈瑟之法也已上一節專爲天下郡學之習雅樂者而論也若夫知音之

士用子午琴以定之則又不必拘於笙矣

已上致中和以安律中者平也漸次而高不忽然高漸次而低不忽然低雖低不至於咽不出雖高不至於揭不起是為中也和者齊也衆弦齊彈如同一弦衆管齊吹如同一管衆聲齊響如同一聲衆口齊歌如同一口是為和也致者務要如是云耳

論學樂先學操縵

學記曰不學操縵不能安弦不學博依不能安詩古人學樂之要在此顧讀者未達耳今詳解之夫操之為言持也縵之為言緩也謂持歌聲使之緩

也又操乃操演之操縵乃緊縵之縵謂演習之不許緊也此操縵二字之義也周禮笙師掌教縵樂謂此樂也博當觧作博物之博依當觧作依永之依謂依於衆聲使永其言耳詩云依我磬聲然不獨磬金石絲竹匏土革木皆可依也故曰博依書曰八音克諧無相奪倫是也樂記曰歌之為言長言之也不有依據不能永長故曰歌永言聲依永聲依於八音方能永言也

論學操縵捷徑法

古操縵有二種十六字者弦聲無間斷故不用齊撮十三字者弦聲有間斷故用齊撮耳二者不可偏廢各有妙趣存焉學十六字者專學十六字學十三字者專學十三字學笙者專學笙學歌者專學歌不許混亂務要精熟用志不分乃凝於神是為妙矣凡曰齊撮曰勾曰挑曰散曰按之類係是琴譜琴士知之係是笙譜僧道知之故不細解恐

文煩也然起初學琴須琴士敎之學笙亦須僧道
敎之最為省力仍須儒者依此書中所説而料理
之方為雅樂不然則類乎俗琴俗笙矣笙吹出一
口氣琴彈操縵一叚笙吸入一口氣亦彈操縵一
叚琴要縵笙要隨琴縵不許緊吹及彈舌吹亦不
許忽吹忽吸此謂之俗樂聲雅樂之笙最忌此也
譬如學急口令偷換氣則罰之學吹笙亦如此知
其甚難而固執之方稱操縵二字之義慎勿信口

吹也記曰嘽諧慢易之音此之謂也儒者料理之
料理此事耳

論雅琴只按十徽

琴有十三徽徽間復有二十四律之位每調按弦
各照律位取其實音以配散聲迭相應和皆可以
彈操縵而其指法則皆不同大率七徽以左是為
正律七徽以右是為半律或正或半隨歌高下音
調既熟通變由人今不悉載也如或未然只用九

徽十徽一節其音亦無不備葢此兩徽實乃琴體三分之二四分之三黄鍾損益上下相生之正位焉其音純正超勝諸徽故琴道尚之耳

論雅琴不用吟猱

凡琴之曲有雅有鄭鄭衛之聲貴泛音而尚吟猱雅頌之聲貴實音而尚齊撮是故先王之樂琴曲之中以十分言之齊撮居其三葢琴瑟之與笙此三器最相似瑟無吟猱則知琴亦無之笙之獨簧

不能成音必合兩三簧而後成音則知琴瑟亦然獨彈一弦不能成音必撮兩三弦而後成音先王之樂琴瑟笙簧未有不相合者詩云鼓瑟鼓琴笙磬同音此之謂也世俗琴曲則不然蓋吟猱多而齊撮少古所謂鄭衛之音也切宜忌之

先學五音操縵共十八首

惟角音按九徽其餘皆按十徽秘傳口訣有云凡彈操縵者皆按十徽音十徽尋不見方去九徽尋

此之謂也

十嶶按一散三相應　十六字者

(滄)浪之水清濁兮之水清濁兮可以濯我纓足兮兩段譜同

茝芎茝芎茝芎茝芎茝芎茝芎茝芎茝芎　从豆丏乍

十嶶按一散三相應　十三字者

(滄)浪之水清濁　之水清濁　可以濯我纓足　兩段譜同

茝芎茝芎鼃　茝芎鼃　茝芎茝芎鼃　从豆丏乍

十嶶按二散四相應　十六字者

滄浪之水清濁兮之水清濁兮可以濯我纓足兮兩段譜同

茜•茑茜•茑茜•茑茜•茑茜•茑茜•茑从豆冂乍

十徽按二散四相應　十三字者

滄浪之水清濁　之水清濁　可以濯我纓足　兩段譜同

茜•茑茜•茑蟲•　茜•茑蟲•　茜•茑茜•茑蟲•从豆冂乍

十徽按三散五相應　十六字者

滄浪之水清濁兮之水清濁兮可以濯我纓足兮兩段譜同

茝•茑茝•茑茝•茑茝•茑茝•茑茝•茑茝•茑茝•茑从豆冂乍

十徽按三散五相應　十三字者

滄浪之水清濁　之水清濁　可以濯我纓足　兩段譜同

苣·蒚苣·蒚蠱·　苣·蒚蠱·　苣·蒚苣·蒚蠱·　从豆冂乍

十徽按四散六相應　十六字者

滄浪之水清濁兮之水清濁兮可以濯我纓足兮　兩段譜同

苣·蒚苣·蒚苣·蒚苣·蒚苣·蒚苣·蒚苣·蒚苣·蒚　从豆冂乍

十徽按四散六相應　十三字者

滄浪之水清濁　之水清濁　可以濯我纓足　兩段譜同

莛蒚莛蒚聶　莛蒚聶　莛蒚莛蒚聶　从豆门乍

十徽按五散七相應　十六字者

滄浪之水清濁兮之水清濁兮可以濯我纓足兮兩段譜同

芒蓟芒蓟芒蓟芒蓟芒蓟芒蓟芒蓟芒蓟　从豆门乍

十徽按五散七相應　十三字者

滄浪之水清濁　之水清濁　可以濯我纓足　兩段譜同

芒蓟芒蓟蠱　芒蓟蠱　芒蓟芒蓟蠱　从豆门乍

十徽按四散一相應　十六字者

滄浪之水清濁兮之水清濁兮可以濯我纓足兮兩段譜同

芍·茜·芍·茜·芍·茜·芍·茜·芍·茜·芍·茜从豆冂乍

十嶶按四散一相應十三字者

滄浪之水清濁之水清濁可以濯我纓足兩段譜同

芍·茜·芍·茜·聶·芍·茜·聶·芍·茜·芍·茜·聶·从豆冂乍

十嶶按五散二相應十六字者

滄浪之水清濁兮之水清濁兮可以濯我纓足兮兩段譜同

芍·茝·芍·茝·芍·茝·芍·茝·芍·茝·芍·茝从豆冂乍

十徽按五散二相應　十三字者

滄浪之水清濁　之水清濁　可以濯我纓足　兩段譜同

芶莛芶莛蠹　芶莛蠹　芶莛芶莛蠹　从豆冂乍

十徽按六散三相應　十六字者

滄浪之水清濁兮之水清濁兮可以濯我纓足兮　兩段譜同

芶莛芶莛芶莛芶莛芶莛芶莛芶莛芶莛　从豆冂乍

十徽按六散三相應　十三字者

滄浪之水清濁　之水清濁　可以濯我纓足　兩段譜同

茍·苣茍·苣聶·　茍·苣聶·　茍·苣茍·苣聶·　从豆门乍

十徽按七散四相應　十六字者

滄浪之水清濁兮之水清濁兮可以濯我纓足兮　兩段譜同

茍·苣茍·苣茍·苣茍·苣茍·苣茍·苣茍·苣　从豆门乍

十徽按七散四相應　十三字者

滄浪之水清濁　之水清濁　可以濯我纓足　兩段譜同

茍·苣茍·苣聶·　茍·苣聶·　茍·苣茍·苣聶·　从豆门乍

九徽按一散四相應　十六字者

滄浪之水清濁兮之水清濁兮可以濯我纓足兮兩段譜同

茜•蒟茜•芍茜•蒟茜•芍茜•蒟茜•蒟茜•芍茜•蒟从豆冂乍

九徽按一散四相應十三字者

滄浪之水清濁之水清濁可以濯我纓足兩段譜同

茜•蒟茜•芍聶• 茜•芍聶• 茜•蒟茜•芍聶从豆冂乍

九徽按二散五相應十六字者

滄浪之水清濁兮之水清濁兮可以濯我纓足兮兩段譜同

茝•蒟茝•芍茝•蒟茝•芍茝•蒟茝•蒟茝•芍茝•蒟从豆冂乍

九嶷按二散五相應　十三字者

滄浪之水清濁之水清濁可以濯我纓足　兩段譜同

茧•芍茧•芍曡•　茧•芍曡•　茧•芍茧•芍曡•　从豆门乍

九嶷按三散六相應　十六字者

滄浪之水清濁兮之水清濁兮可以濯我纓足兮　兩段譜同

茵•芍茵•芍茵•芍茵•芍茵•芍茵•芍茵•芍　从豆门乍

九嶷按三散六相應　十三字者

滄浪之水清濁之水清濁可以濯我纓足　兩段譜同

茝芶茝芶𪓰 茝芶𪓰 茝芶茝芶𪓰 从豆冂乍

九徽按四散七相應 十六字者

滄浪之水清濁兮之水清濁兮可以濯我纓足兮 兩段譜同

芒𠷎芒茍芒𠷎芒茍芒𠷎芒茍芒𠷎芒𠷎芒茍芒𠷎 从豆冂乍

九徽按四散七相應 十三字者

滄浪之水清濁 之水清濁 可以濯我纓足 兩段譜同

芒𠷎芒茍𪓰 芒茍𪓰 芒𠷎芒茍𪓰 从豆冂乍

九徽按三散一相應 十六字者

滄浪之水清濁兮之水清濁兮可以濯我纓足兮 兩段譜同

芍•荳芍•苣芍•荳芍•苣芍•荳芍•荳芍•苣芍•荳 从豆冂乍

九徽按三散一相應 十三字者

滄浪之水清濁 之水清濁 可以濯我纓足 兩段譜同

芍•荳芍•苣疊 芍•苣疊 芍•荳芍•苣疊 从豆冂乍

九徽按四散二相應 十六字者

滄浪之水清濁兮之水清濁兮可以濯我纓足兮 兩段譜同

芍•莤芍•茜芍•莤芍•茜芍•莤芍•莤芍•茜芍•莤 从豆冂乍

九徽按四散二相應　十三字者

(滄)浪之水清濁　之水清濁　可以濯我纓足　兩段譜同

芍•盐芍•茜蟲•　芍•茜蟲•　芍•盐芍•茜蟲•　从豆刀乍

九徽按五散三相應　十六字者

(滄)浪之水清濁兮之水清濁兮可以濯我纓足兮　兩段譜同

芍•盐芍•茜芍•盐芍•茜芍•盐芍•盐芍•茜芍•盐　从豆刀乍

九徽按五散三相應　十三字者

(滄)浪之水清濁　之水清濁　可以濯我纓足　兩段譜同

芶盐芶苣蠹 芶苣蠹 芶盐芶苣蠹 从豆门乍

九徽按六散四相應 十六字者

滄浪之水清濁兮之水清濁兮可以濯我纓足兮 兩段譜同

茍盐茍苣茍盐茍苣茍盐茍盐茍苣茍盐 从豆门乍

九徽按六散四相應 十三字者

滄浪之水清濁 之水清濁 可以濯我纓足 兩段譜同

茍盐茍苣蠹 茍苣蠹 茍盐茍苣蠹 从豆门乍

九徽按七散五相應 十六字者

滄浪之水清濁兮之水清濁兮可以濯我纓足兮 兩段譜同

葡・芭葡・芑葡・芭葡・芑葡・芭葡・芭葡・芑葡・芭 从豆冂乍

九嶶按七散五相應 十三字者

滄浪之水清濁 之水清濁 可以濯我纓足 兩段譜同

葡・芭葡・芑聶 葡・芑聶 葡・芭葡・芑聶 从豆冂乍

次學七音琴瑟操縵見内篇第七卷

已上始操縵以安弦 操縵何為而作為弦歌而作也是故弦歌先學操縵

不學操縵

不能安弦

論古人非弦不歌非歌不弦

古人歌詩未嘗不彈琴瑟彈琴瑟亦未嘗不歌詩此常事也或有不彈而歌不歌而彈此則變也故爾雅曰徒歌謂之謠徒鼓瑟謂之步別而言之著其變也歌與謠謳故當不同韓詩章句曰有章曲曰歌無章曲曰謠孟子曰河西善謳齊右善歌然則歌貴而謠賤歌尊而謳卑凡先王雅樂切忌謳之謳之是輕之也何謂謳之不鼓琴瑟而歌是也

論語曰取瑟而歌家語曰彈琴而歌此則古之聖賢歌詩未嘗不鼓琴瑟之明證也今人歌詩與琴不能相入葢失其傳耳是則非歌也謂之謳可也竊疑古之弦歌猶今之彈唱耳禮失求諸野樂失獨不可求諸野乎俗譜顏回等曲以一音配一字手彈口誦何異白念弦歌之聲豈如是哉詩云鼓瑟鼓琴笙磬同音試取顏回曲以笙磬協之則知其不可矣葢後世偽作而俗士信之以為出於孔

子之手陋亦甚矣玆不可不論也故學歌詩必先學琴學琴必先學操縵學操縵必先學定弦定弦既熟節奏既明然後可以學歌此先後之序也

論士大夫學樂八音不求備

儀禮鄉飲鄉射二篇所載樂器惟曰工四人二瑟笙入堂下磬南北面立不鼓不釋則知瑟笙磬鼓四者之外無餘樂也夫鄉飲鄉射士大夫盛禮而樂不過如此今人必求八音全備而後盛樂豈非

誤鞉笙鼓二物天下通有之矣惟磬瑟或少耳蓋磬者所以節樂也無則以缶代之史記趙王鼓瑟秦王擊缶缶即瓦盆其聲類磬代之者從便也若無瑟則以琴代之是故愚議士大夫學樂惟用此四者庶幾簡而不煩易而不難可以家傳户誦聞弦歌之聲矣

論學歌詩六般樂器不可缺

第一鞉不可缺虞書商頌皆首言鞉魯論言播鞉

武周禮凡樂事播鞉又有雷鞉靈鞉路鞉之屬禮記賜諸侯樂以柷將之賜子男樂以鞉將之鞉之為言兆也其用葢與柷同公侯以柷者柷乃一篇之綱領是以為貴也子男以鞉者鞉乃一章之綱領是以為次也鞉柷上下通用之器古人所重如此雖然儀禮言鞉倚于頌磬西紘而不言柷是知柷敔可省而鞉不可缺也作樂不用鞉非古之道也

第二拊不可缺周禮大師帥瞽登歌令奏擊拊註曰擊拊瞽乃歌也拊形如鼓以韋為之著之以糠疏曰謂凡大祭之時大師有此一事言帥瞽登歌者謂降神合樂皆升歌清廟故將作樂時大師帥取瞽人登堂於西階之東北面坐而歌者與瑟以歌詩也令奏擊拊者拊所以導引歌者故先擊拊瞽乃歌也歌者出聲謂之奏故云奏也搏拊之為器見於經者不一而足近代說經者乃以至循二字解之何哉

第三鼓不可缺鼓所以節樂古今無異但歷代所
制樂其擊鼓之節奏互有異焉投壺篇所載魯鼓薛
鼓譜有圓形有方形先儒以爲圓者擊鞞方者擊鼓
又曰年代久遠無以知其得失雖見於經其詳不可
得而知也周禮射人言之頗詳所謂騶虞九節貍
首七節采蘋采蘩皆五節尊卑之節多少雖異四節
以盡乘矢則同如騶虞九節則先歌五節以聽餘四
節則發四矢也七節者三節先以聽五節者一節先以

聽也儀禮鄉射歌騶虞大射歌貍首皆曰間若一間若一者疎密勻也不知所謂疎密指一字一鼓歟抑一句一鼓歟若一句畢乃擊三鼓又一句畢再擊三鼓則所謂五七九節者間皆不若一矣或謂每一字畢擊一鼓為一節或謂每一句畢擊三鼓為一節或謂每一章畢擊三鼓為一節每字擊一鼓似乎太煩每章擊三鼓似乎太簡每句擊三鼓則煩簡得中然皆不可考也由此觀之投壺鼓譜疎密不勻亦非間若

一矣宋元樂舞皆有鼓譜而元志尤詳焉文舞武

舞皆始聽三鼓畢已後每歌二字擊鼓一聲歌用

四言八句共計三十二字凡擊鼓十五聲志所謂三鼓

畢間聲作下有小註云二聲鐘一聲鼓是也惟我國

朝太常雅樂每歌一句畢乃擊鼓三聲而間之以

搏拊此與宋元之制不同葢宋元之制宮縣有應

鞞登歌有搏拊故元志云建鼓兩旁挾二小鼓曰鞞

曰應又云搏拊如鼓而小中實以糠兩手或搏或

拊以節登歌之樂嘗考三禮圖亦然建鼓兩旁原有二小鼓形如兩耳每擊大鼓一聲間以應鞞一聲儀禮所謂間若一所謂建鼓在阼階西應鞞在其東禮記註所謂圓者擊鞞方者擊鼓此之謂也今則建鼓兩旁除去小鼓而名大鼓曰應又以搏拊代鞞與大鼓相間作不獨與古制異亦與宋元異矣初學樂者先宜學古後乃知今今古皆通則為盡善朔應二鞞不可缺也或擊大鼓邊以代朔鞞擊

鞉鼓邊以代應鞞亦可也節奏詳見下文

第四鍾不可缺如有磬兼用之無則一器足矣重擊為金聲輕擊為玉振書曰擊石拊石此之謂歟故史記曰縣一鍾而尚拊大戴禮曰縣一磬而尚拊蓋謂鍾磬有一足矣惟搏拊不可缺以禮記論語考證則杜蕢言鍾而不言磬荷蕢言磬而不言鍾鍾磬未嘗兼用亦可見矣

第五琴不可缺第六笙不可缺此二器者古今通

用求之甚易習之甚便是故初學不可缺也

論學歌先學堯舜夏商遺音

堯謠舜歌夏訓商頌凡在周詩三百篇已前者真乃太古遺音而琴家不識也請詳言之康衢擊壤者堯之遺音也南風賡歌者舜之遺音也夏訓五章者禹之遺音也商頌五篇者湯之遺音也初學歌詩宜先學此今各取其一為初學之門庶幾三百篇由此而入也

操縵安弦博依安詩之圖

歌要合琴琴要合笙笙琴與歌如同一聲

聲高依高聲低依低歌無別法只要聲齊

聲歌不拘樂人左右相同

歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌

琴上樂二人

歌者北面坐

搯 琴

敔 挑 琴 鍾

琴下樂四人

歌者西面立

歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌

堯謠一首 端如貫珠格

康衢之民所作稱頌堯之德也

立我烝民 莫匪爾極 不識不知 順帝之則

工羽 尺徵 一角 四商 合宮 工羽 尺徵 一角 四商 合宮 工羽 尺徵 一角 四商 合宮 工羽

尺徵 一角 四商 合宮 工羽 尺徵 一角 四商 合宮 工羽 尺徵 一角 四商 合宮 工羽 尺徵

一角 四商 合宮 工羽 尺徵 一角 四商 合宮 工羽 尺徵 一角 四商 合宮 工羽 尺徵 一角

四商 合宮 工羽 尺徵 一角 四商 合宮 工羽 尺徵 一角 四商 合宮 工羽 尺徵 一角 四商

合宮 工羽 尺徵 一角 四商 一宮 工羽 尺徵 一角 四商 合宮 工羽 尺徵 一角 四商 合宮

譜乃黃鍾五調下二首同

黃鍾之羽南呂起調畢曲

黃鍾之徵林鍾起調畢曲

黃鍾之角姑洗起調畢曲

黃鍾之商太簇起調畢曲

黃鍾之宮黃鍾起調畢曲

附録一首 排如貫珠格

擊壤之歌亦堯民所作也

日出而作 日入而息 鑿井而飲 耕田而食 何有帝力哉

工羽 尺微 一角 四商 合宮 工羽 尺微 一角 四商 合宮 工羽 尺微 一角 四商 合宮 工羽 尺微 一角 四商 合宮 工羽

尺微 一角 四商 合宮 工羽 尺微 一角 四商 合宮 工羽 尺微 一角 四商 合宮 工羽 尺微 一角 四商 合宮 工羽 尺微

一角 四商 合宮 工羽 尺微 一角 四商 合宮 工羽 尺微 一角 四商 合宮 工羽 尺微 一角 四商 合宮 工羽 尺微 一角

四商 合宮 工羽 尺微 一角 四商 合宮 工羽 尺微 一角 四商 合宮 工羽 尺微 一角 四商 合宮 工羽 尺微 一角 四商

合宮 工羽 尺微 一角 四商 合宮 工羽 尺微 一角 四商 合宮 工羽 尺微 一角 四商 合宮 工羽 尺微 一角 四商 合宮

舜歌一首 端如貫珠格

南風之詩舜所作也

南風之薫兮可以解吾民之愠兮南風之時兮可以阜吾民之財兮

羽工 徵尺 角一 商四 宮合 羽工 徵尺 角一 商四 宮合 羽工 徵尺 角一 商四 宮合 羽工 徵尺 角一 商四 宮合 羽工 徵尺 角一 商四 宮合 羽工

徵尺 角一 商四 宮合 羽工 徵尺 角一 商四 宮合 羽工 徵尺 角一 商四 宮合 羽工 徵尺 角一 商四 宮合 羽工 徵尺 角一 商四 宮合 羽工 徵尺

角一 商四 宮合 羽工 徵尺 角一 商四 宮合 羽工 徵尺 角一 商四 宮合 羽工 徵尺 角一 商四 宮合 羽工 徵尺 角一 商四 宮合 羽工 徵尺 角一

商四 宮合 羽工 徵尺 角一 商四 宮合 羽工 徵尺 角一 商四 宮合 羽工 徵尺 角一 商四 宮合 羽工 徵尺 角一 商四 宮合 羽工 徵尺 角一 商四

宮合 羽工 徵尺 角一 商合 宮工 羽工 徵尺 角一 商四 宮合 羽工 徵尺 角一 商四 宮合 羽工 徵尺 角一 商四 宮合 羽工 徵尺 角一 商四 宮合

夏訓一首

此是大禹之訓其孫述而歌之

黃鐘徵以林鐘起調林鐘畢曲

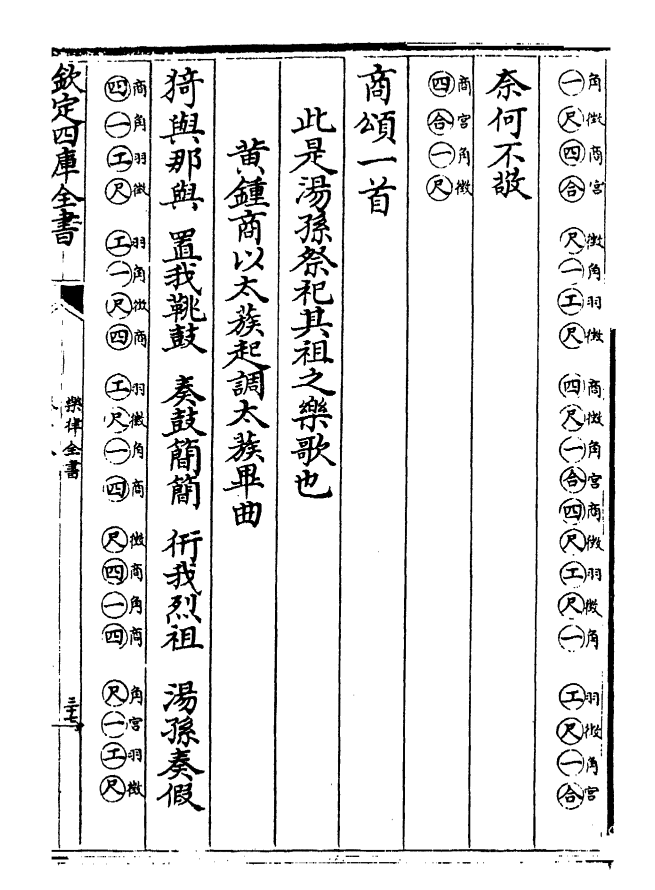
皇祖有訓　民可近　不可下　民惟邦本　本固邦寧

徵尺角一宮合徵尺　羽工角一徵尺　商四宮合徵尺　羽工徵尺商四宮合　角一徵尺羽工徵尺

予視天下　愚夫愚婦　一能勝予　一人三失　怨豈在明

宮合商四角一徵尺　羽工徵尺角一徵尺　羽工徵尺角一宮合　徵尺角一羽工徵尺　商四宮合羽工徵尺

不見是圖　予臨兆民　凜乎若朽索之馭六馬　為人上者

角一 徵尺 商四 宮合　徵尺 角一 羽工 徵尺　商四 徵尺 角一 宮合 商四 徵尺 羽工 徵尺 角一　羽工 徵尺 角一 宮合

奈何不敬

商四 宮合 角一 徵尺

商頌一首

此是湯孫祭祀其祖之樂歌也

黃鍾商以太蔟起調太蔟畢曲

猗與那與　置我鞉鼓　奏鼓簡簡　衎我烈祖　湯孫奏假

商四 角一 羽工 徵尺　羽工 角一 徵尺 商四　羽工 徵尺 角一 商四　徵尺 商四 角一 商四　角尺 宮一 羽工 徵尺

綏我思成 鞉鼓淵淵 嘒嘒管聲 既和且平 依我磬聲

工羽 一角 尺徵 四商　一角 合宮 工羽 尺徵　一角 四商 合宮 四商　工羽 尺徵 一角 尺徵　工羽 一角 尺徵 四商

於赫湯孫 穆穆厥聲 庸鼓有斁 萬舞有奕 我有嘉客

工羽 尺徵 一角 四商　合宮 四商 一角 四商　工羽 尺徵 一角 尺徵　一角 四商 合宮 四商　一角 合宮 工羽 尺徵

亦不夷懌 自古在昔 先民有作 溫恭朝夕 執事有恪

工羽 尺徵 一角 四商　尺徵 一角 工羽 尺徵　一角 四商 合宮 四商　工羽 尺徵 一角 四商　一角 尺徵 合宮 四商

顧予烝嘗 湯孫之將

一角 合宮 工羽 尺徵　四商 合宮 一角 四商

凡欲習古樂者必先擇一静處堂上堂下阼階西階悉如古制堂上正中一席設先聖先師位使人起敬堂上學者各跪而坐於地此古所謂席地坐也其堂下樂不設坐但立奏

樂正先贊合樂立我烝民舉麾者如前接贊贊畢舉麾而後擊柷

柷第一聲搏　　櫝

拊　左手輕擊為拊右手重擊為搏

柷第二聲搏　　櫝

拊　節奏均匀古人所謂間若一也

柷第三聲搏　膹

拊

搏　膹

拊

搏　膹　播

拊　鞉

搏　膹　旁

拊一

搏牘畫

拊上

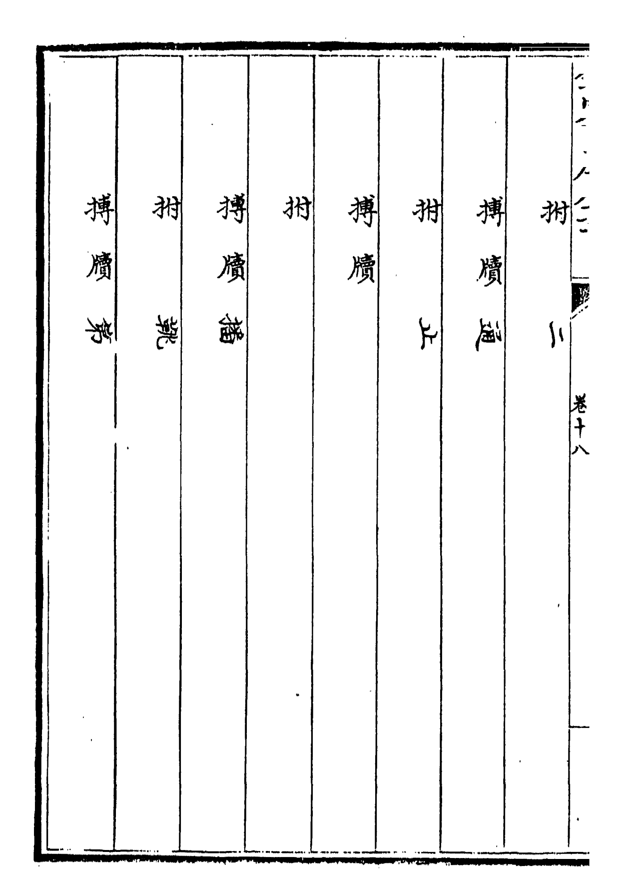
搏牘

拊

搏牘播

拊挑

搏牘第

拊 八

搏 牘 凷

拊 止

搏 牘

拊

搏 牘 播

拊 就

搏 牘 旁

拊 三

搏 牘 四

拊 止

搏 牘

拊

立 南呂

搏 牘 鏞 琴 茝敎 蜀不 瑟 南正 南應 善 字

拊 茝可 蔔長 南正 姑和 歌 聲

搏 牘 茝欲 蜀不 南正 南應 者 頌

拊　芷可蜀從　姑和南應　長籥

搏牘　芷志蜀不　南正南應　庸簫

拊　芷可蜀滿　南正姑和　唱篪

搏牘　芷樂蜀不　南正南應　立鼗

拊　芷可蜀極　姑和南應　字管

搏牘磬　芷數蜀不　南正南應　學篴

拊　芷可蜀長　南正姑和　歌簧

搏牘　芷欲蜀不　南正南應　人笥

拊　菊可　蓟從　姑和　南應　接　齊

搏　牘　芭志　蓟不　南正　南應　齊　齊

拊　芭可　菊滿　南正　姑和　和　吹

搏　牘　芭樂　蓟不　南正　南應　立　南

拊　菊可　蓟極　姑和　南應　字　呂

我　林鍾

搏　牘　鍾　莶教　蓟不　林正　林應　其

拊　莶可　菊長　林正　太和　餘

搏　牘　莶欲　蓟不　林正　林應　放

拊　苟可　太和
　　蓊從　林應
此

搏牘　莁志　林正
　　蓊不　林應

拊　莁可　林正
　　苟滿　太和

搏牘　莁樂　林正
　　蓊不　林應

拊　苟可　太和
　　蓊極　林應

搏牘磬　莁教　林正
　　蓊不　林應

拊　莁可　林正
　　苟長　太和

搏牘　莁欲　林正
　　蓊不　林應

拊
苟可　太和
蒭從　林應

搏　贖
茵志　林正
蒭不　林應

拊
茵可　林正
苟滿　太和

搏　贖
茵樂　林正
蒭不　林應

拊
苟可　太和
蒭極　林應

㷊
姑洗

搏　贖　鐘
茵敖　姑正
蒭不　姑應

拊
茵可　姑正
蒭長　南和

搏　贖
苟欲　姑正
蒭不　姑應

拊　芎可蒭從　南和姑應

搏　牘　苣志蒭不　姑正姑應

拊　苣可芎滿　姑正南和

搏　牘　苣樂蒭不　姑正姑應

拊　芎可蒭極　南和姑應

搏　牘　磬　苣數蒭不　姑正姑應

拊　苣可芎長　姑正南和

搏　牘　苣欲蒭不　姑正姑應

拊　芍可　南和
　　蓻從　姑應

搏　贖　莒志　姑正
　　　　蓻不　姑應

拊　莒可　姑正
　　芍滿　南和

搏　贖　莒樂　姑正
　　　　蓻不　姑應

拊　芍可　南和
　　蓻極　姑應

民

太簇

搏　贖　鐘　茜敎　太正
　　　　　　芍不　太應

拊　茜可　太正
　　芍長　南和

搏　贖　茜欲　太正
　　　　芍不　太應

拊 芍可南和 苟從太應

搏牘 茜志太正 苟不太應

拊 茜可太正 芍滿南和

搏牘 茜樂太正 苟不太應

拊 芍可南和 苟極太應

搏牘磬 茜教太正 苟不太應

拊 茜可太正 芍長南和

搏牘 茜欲太正 苟不太應

拊　苟可　南和　芻從　太應

搏　牘　茜志　太正　芻不　太應

拊　茜可　太正　苟滿　南和

搏　牘　茜樂　太正　芻不　太應

拊　苟可　南和　芻極　太應

搏　牘　悚悚鼓鳴則歌管皆止鐘鳴而後歌管方作

拊

搏　牘

拊

搏膭應

拊

搏膭

拊

搏膭鼓

拊

搏膭

拊

搏 牘 應

拊

搏 牘

拊

搏 牘 鼓

拊

搏 牘

拊

搏賡應

拊

搏賡

拊

搏賡鼓

拊

搏賡

拊

搏 牘 應

拊

搏 牘

拊

莫

黃鍾

搏 牘 鏞 琴 荳 敖 瑟 黃 正

艿 不 黃 應

拊 荳 可 黃 正

艿 長 林 和

搏 牘 荳 欲 黃 正

艿 不 黃 應

拊　芎可　林和　芎從　黃應

搏　牘　苣志　黃正　芎不　黃應

拊　苣可　黃正　芎滿　林和

搏　牘　苣樂　黃正　芎不　黃應

拊　芎可　林和　芎極　黃應

搏　牘　磬　苣敎　黃正　芎不　黃應

拊　苣可　黃正　芎長　林和

搏　牘　苣欲　黃正　芎不　黃應

拊 芍可 林和 芍從 黄應

搏 牘 苣志 黄正 芍不 黄應

拊 苣可 黄正 芍淌 林和

搏 牘 苣樂 黄正 芍不 黄應

拊 芍可 林和 芍極 黄應

匪

南呂

搏 牘 鐘 芑敎 南正 蒟不 南應

拊 芑可 南正 蒟長 姑和

搏 牘 芑欲 南正 蒟不 南應

搏　蒟可姑和　蒟從南應

搏臏　芒志南正　蒟不南應

拊　芒可南正　蒟淌姑和

搏臏　芒樂南正　蒟不南應

拊　蒟可姑和　蒟極南應

搏臏磬　芒敎南正　蒟不南應

拊　芒可南正　苣長姑和

搏臏　芒欲南正　蒟不南應

拊 菊可姑和 菊從南應

搏 牘 芒志南正 菊不南應

拊 芒可南正 菊滿姑和

搏 牘 芒樂南正 菊不南應

拊 菊可姑和 菊極南應

爾 林鍾

搏 牘 鍾 芒教林正 菊不林應

拊 芒可林正 菊長太和

搏 牘 芒欲林正 菊不林應

拊　苟可蔿從　太和林應

搏膹　莛志蔿不　林正林應

拊　莛可苟滿　林正太和

搏膹　莛樂蔿不　林正林應

拊　苟可蔿極　太和林應

搏膹鼙　莛敖蔿不　林正林應

拊　莛可苟長　林正太和

搏膹　莛欲蔿不　林正林應

拊　茍可　太和
　　蔛從　林應

搏　牘　茋志　林正
　　　　蔛不　林應

拊　茍可　林正
　　茍滿　太和

搏　牘　茋樂　林正
　　　　蔛不　林應

拊　茍可　太和
　　蔛極　林應

極
姑洗

搏　牘　鐘　茝教　姑正
　　　　　　蛁不　姑應

拊　茝可　姑正
　　芎長　南和

搏　牘　茝欲　姑正
　　　　蛁不　姑應

拊　芍可南和　芍從姑應

搏　牘　茝志姑正　芍不姑應

拊　茝可姑正　芍滿南和

搏　牘　茝業姑正　芍不姑應

拊　芍可南和　芍極姑應

搏　牘　磬　茝教姑正　芍不姑應

拊　茝可姑正　芍長南和

搏　牘　茝欲姑正　芍不姑應

拊　苟可　南和　蚼從　姑應

搏　牘　茝志　姑正　蚼不　姑應

拊　茝可　姑正　苟滿　南和

搏　牘　茝樂　姑正　蚼不　姑應

拊　苟可　南和　蚼極　姑應

搏　牘　悚

拊

搏　牘

拊

搏膹應

拊

搏膹

拊

搏膹鼓

拊

搏膹

拊

搏 牘 應

拊

搏 牘

拊

搏 牘 鼓

拊

搏 牘

拊

搏膭應

拊

搏膭

拊

搏膭鼓

拊

搏膭

拊

搏 韇 應

拊

搏 韇

拊

不 太簇

搏 韇 鏞

琴 茝數 芍不

瑟 太正 太應

拊

茝可 芍長

太正 南和

搏 韇

茝殺 芍不

太正 太應

拊　芍可　南和
　　芍從　太應

搏　牘　芭志　太正
　　　　芍不　太應

拊　芭可　太正
　　芍滿　南和

搏　牘　芭桀　太正
　　　　芍不　太應

拊　芍可　南和
　　芍極　太應

搏　牘　磬　芭敫　太正
　　　　　　芍不　太應

拊　芭可　太正
　　芍長　南和

搏　牘　芭欲　太正
　　　　芍不　太應

拊　芍可　南和
芍從　太應

搏　牘　茜志　太正
芍不　太應

拊　茜可　太正
芍滿　南和

搏　牘　茜樂　太正
芍不　太應

拊　芍可　南和
芍極　太應

識黃鍾

搏　牘　鍾　苣教　黃正
芍不　黃應

拊　苣可　黃正
芍長　林和

搏　牘　苣欲　黃正
芍不　黃應

拊 芍可林和 芎從黃應

搏 牘 芑志黃正 芎不黃應

拊 芑可黃正 芍滿林和

搏 牘 芑樂黃正 芎不黃應

拊 芍可林和 芎極黃應

搏 牘 磬 芑敖黃正 芎不黃應

拊 芑可黃正 芍長林和

搏 牘 芑欲黃正 芍不黃應

掯 芍可 芍從 林和 黃應

摶 牘 茞志 芍不 黃正 黃應

掯 茞可 芍滿 黃正 林和

摶 牘 茞樂 芍不 黃正 黃應

掯 芍可 芍極 林和 黃應

不 南呂

摶 牘 鐘 茝教 蔔不 南正 南應

掯 茝可 蔔長 南正 姑和

摶 牘 茝欲 蔔不 南正 南應

拊　菊可　姑和
　　蓋從　南應

搏　牘　茝志　南正
　　　　蓋不　南應

拊　茝可　南正
　　菊潏　姑和

搏　牘　茝樂　南正
　　　　蓋不　南應

拊　菊可　姑和
　　蓋極　南應

搏　牘　磬　茝敎　南正
　　　　　　蓋不　南應

拊　茝可　南正
　　菊長　姑和

搏　牘　茝欲　南正
　　　　蓋不　南應

掛
菊可　姑和
蜀從　南應

搏　膹
芷志　南正
菊不　南應

掛
芷可　南正
菊滿　姑和

搏　膹
芷樂　南正
菊不　南應

掛
菊可　姑和
菊極　南應

知

林鍾

搏　膹　鍾
芷教　林正
菊不　林應

掛
芷可　林正
苟長　太和

搏　膹
芷欲　林正
菊不　林應

拊　苛可蒿從　太和林應

搏膹　茋志蒿不　林正林應

拊　茋可苛滿　林正太和

搏膹　茋樂蒿不　林正林應

拊　苛可蒿極　太和林應

搏膹磬　茋教蒿不　林正林應

拊　茋可苛長　林正太和

搏膹　茋欲蒿不　林正林應

拊 茍可 太和 茍從 林應

搏膺 茝志 林正 茍不 林應

拊 茝可 林正 茍滿 太和

搏膺 茝樂 林正 茍不 林應

拊 茍可 太和 茍極 林應

搏膺悚

拊

搏膺

拊

搏賡應

拊

搏賡

拊

搏賡鼓

拊

搏賡

捬

搏 牘 應

捬

搏 牘

捬

搏 牘 鼓

捬

搏 牘

拊

搏膺應

拊

搏膺

拊

搏膺鼓

拊

搏膺

拊

搏 牘 應

拊

搏 牘

拊

順

姑洗

搏 牘 鏞

琴 茝敎 芎不 瑟 姑正 姑應

拊 茝可 芎長 姑正 南和

搏 牘 茝欲 芎不 姑正 姑應

拊　芍可　芍從　南和　姑應

搏　牘　苣志　芍不　姑正　姑應

拊　苣可　芍滿　姑正　南和

搏　牘　苣樂　芍不　姑正　姑應

拊　芍可　芍極　南和　姑應

搏　牘　磬　苣教　芍不　姑正　姑應

拊　苣可　芍長　姑正　南和

搏　牘　苣欲　芍不　姑正　姑應

拊

芍可 南和

𦬼從 姑應

搏 膹

茧志 姑正

𦬼不 姑應

拊

茧可 姑正

芍滿 南和

搏 膹

茧樂 姑正

𦬼不 姑應

拊

芍可 南和

𦬼極 姑應

帝 太蔟

搏 膹 鐘

茜敎 太正

芍不 太應

拊

茜可 太正

芍長 南和

搏 膹

茜欲 太正

芍不 太應

拊　芍可　芍從　南和　太應

搏　膭　茜志　芍不　太正　太應

拊　茜可　芍滿　太正　南和

搏　膭　茜樂　芍不　太正　太應

拊　芍可　芍極　南和　太應

搏　膭　磬　茜教　芍不　太正　太應

拊　茜可　芍長　太正　南和

搏　膭　茜欲　芍不　太正　太應

拊　芍可南和　芍從太應

搏　牘　茴志太正　芍不太應

拊　茴可太正　芍滿南和

搏　牘　茴樂太正　芍不太應

拊　芍可南和　芍極太應

之黃鍾

搏　牘　鍾　茝教黃正　芍不黃應

拊　茝可黃正　芍長林和

搏　牘　茝欲黃正　芍不黃應

拊 芍可林和 芍從黄應

搏牘 苣志黄正 芍不黄應

拊 苣可黄正 芍淌林和

搏牘 苣樂黄正 芍不黄應

拊 芍可林和 芍極黄應

搏牘磬 苣敎黄正 芍不黄應

拊 苣可黄正 芍長林和

搏牘 苣欲黄正 芍不黄應

拊　苣可　林和　芎從　黃應

搏　擯　苣志　黃正　芎不　黃應

拊　苣可　黃正　芎滿　林和

搏　擯　苣樂　黃正　芎不　黃應

拊　芎可　林和　芎極　黃應

則

南呂

搏　擯　鐘　苣教　南正　蜀不　南應

拊　芑可　南正　菊長　姑和

搏　擯　芑欲　南正　蜀不　南應

拊 萄可 姑和 蔔從 南應

搏 牘 芑志 南正 蔔不 南應

拊 芑可 南正 萄滿 姑和

搏 牘 芑樂 南正 蔔不 南應

拊 萄可 姑和 蔔極 南應

搏 牘 磬 芑敎 南正 蔔不 南應

拊 芑可 南正 萄長 姑和

搏 牘 芑欲 南正 蔔不 南應

拊　萄可　萄從　姑和　南應

搏　牘　芭志　萄不　南正　南應

拊　芭可　萄滿　南正　姑和

搏　牘　芭樂　萄不　南正　南應

拊　萄可　萄極　姑和　南應

搏　牘　悚

拊

搏　牘

拊

搏膹應

拊

搏膹

拊

搏膹鼓

拊

搏膹

拊

搏牘應

拊

搏牘

拊

搏牘鼓

拊

搏牘

拊

搏牘應

拊

搏牘

拊

搏牘鼓

拊

搏牘

拊

搏牘應

拊

搏牘

拊

敔第一聲搏牘

拊

敔第二聲搏牘

拊

敔 第三聲搏 牘

拊

論八音指法雖異而音則同

八音全用者瑟與琴指法雖異而音則同精於琴者雖不識瑟但論以瑟與琴相合聞此一言彼若有悟性即知其理矣塤篪簫管籥遂與笙指法雖異而音則同精於笙者亦能吹之務使與笙相合

而已是故琴笙鐘鼓鞉拊節奏乃初學之門户切不可忽也書曰八音克諧無相奪倫此之謂歟

論先學詩樂而後經義益明

歌聲極長是為永言弦聲極長是為依永吹聲極長是為和聲衆聲相合是為克諧始作相合是為翕如縱之相和是為純如明白不差是為皦如接續不斷是為繹如初叚擊鐘是為金聲末叚擊磬是為玉振初叚為倡末叚為歎一人倡之三人歎

之是故善歌者使人繼其聲子與人歌而善必使反之而後和之關雎之亂亂猶斷也擊楝鼓時樂聲雖斷而餘音嫋嫋不絶如縷也故曰洋洋乎盈耳哉凡此之類學樂而後經義益明樂之於經豈小補耶

已上終博依以安詩博者多也謂非止一器也依者倚也漢書曰上自倚瑟而歌商頌曰依我磬聲是也所依之器多多益善故曰博依

樂律全書卷十八